

اسلام میں اجتماعیت کا مقام

انسانی فطرت اور اجتماعیت جس طرح بچے کے تصور کے ساتھ ماں کی گود کا تصور بھی آئے بغیر نہیں رہتا، اسی طرح انسانی زندگی کے ساتھ اجتماعیت کا تصور بھی لازماً آتا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں پایا جاتا جب انسان اجتماعیت سے یکسر بے نیاز رہا ہو، چنانچہ تاریخ کے دھندلے سے دھندلے گوشوں میں بھی اس کے آثار ناپید نہیں۔ جب ”تمدن“ کی داغ بیل بھی نہیں پڑی تھی۔ جب انسان فاروں کے باہر بھی نہیں آسکا تھا، جب اس نے غلے اگانے اور کپڑے بنانے کی بات بھی نہ سوچی تھی، جب درختوں کے سایے اور پھل پتے ہی، اس کے لئے مدار حیات تھے، اس وقت بھی وہ خاندانوں کی شکل میں مل جُل کر رہتا تھا، اور اس اجتماعیت کو وہ اپنا گہوارہ زندگی سمجھتا تھا۔ پھر جوں جوں اس کا ذوق تمدن اُبھرنا لگا اور وسیع تر اجتماعیت کی رکاوٹیں جھٹکتی گئیں، اس کی اجتماعیت پسندی پر بھی جلا آتی گئی۔ خاندانی اکائیاں قبائلی وحدت میں ادھر قبائلی وحدتیں قومی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب یہ قومی اجتماعیتیں ایک عالمی اجتماعی ادارے، بلکہ ایک بین الاقوامی گنبذ میں تحلیل ہو جانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں۔

انسان کا یہ طرز عمل مسلسل کیوں چلا آ رہا ہے؟ وہ پہلے ہی دن سے اجتماعیت کا طالب کیوں ہے؟ اور رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی یہ طلب کیوں بڑھتی اور گھرتی گئی ہے؟ ان

سوالوں کے جواب میں باتفاق رائے ہی کہا جائے گا کہ کچھ ایسے زبردست عوامل ضرور ہیں جو اُسے اپنے دوسرے اہل نوع سے بے تعلق نہیں رہنے دیتے، جو اُسے اندر ہی اندر مجبور کئے رکھتے ہیں کہ ان سے مل کر رہے، اور علیحدگی اور تنہائی کے بجائے ان کی معیت میں زندگی بسر کرے۔ اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیجئے تو پائیں گے کہ یہ عوامل تعداد میں دو ہیں: ہم جنسی کی کشش اور تعاون کی احتیاج۔

”ہم جنسی کی کشش“ سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر اپنے ہم جنسوں سے ایک خاص اُنس رکھتا ہے، ان کے لئے اپنے اندر ایک گہری کشش پاتا ہے، ان کی معیت اور ہم نشینی میں ایک فرحت بخش سکون محسوس کرتا ہے، اور ان سے یکسر علیحدگی اُسے بے چین بنا دیتی اور مسلسل یا طویل تنہائی وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔

”تعاون کی احتیاج“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کی ذاتی اور انفرادی قوتیں حد درجہ محدود ہیں، دوسری طرف اُن کے مقابل میں اُس کی دنیوی ضرورتیں حد درجہ بڑی اور وسیع ہیں، اس لئے یہ قوتیں ان ضرورتوں کے معاملے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتیں اور وہ انہیں صرف اپنے ذاتی بل بوتے پر کسی طرح پورا نہیں کر لے سکتا، حتیٰ کہ جن ضرورتوں کو بالکل بنیادی اور ناگزیر ضرورتیں کہا جاتا ہے، ان کا پورا کر لینا بھی اس کے لئے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دوسرے بہت سے لوگ اس کی بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد نہ کریں۔

اس طرح اجتماعیت انسان کی فطری طلب بھی ہے اور فطری ضرورت بھی۔ وہ دوسرے افراد انسانی کی طرف، جنسی کے پیدائشی جذبے کے تحت، بے اختیار کھینچتا بھی ہے، اور اپنی دنیوی ضرورتوں کے تحت ان کا محتاج بھی بنا رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اجتماعیت پسندی کی دو مضبوط جڑیں بالکل ساتھ ساتھ اُتری ہوئی ہیں۔ اس لئے اگر وہ اجتماعیت سے کبھی بے گانہ یا بے نیاز نہیں پایا گیا تو ایک قدرتی بات تھی، اور انسان جب

نک انسان ہے یہ بات اس کے لئے ہمیشہ قدرتی اور لازمی ہی رہے گی۔
یہ ایک ایسی مانی ہوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں علم و دانش کے کسی دور میں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ دور قدیم کے مشہور یونانی عالم و فلسفی، ارسطو نے انسان کی تعریف میں یہ الفاظ کہے ہیں :-

”انسان پیدا کنشی طور پر ایک سیاسی حیوان ہے“ (ارسطو کی سیاسیات ۱۲۵۳-الف)
سیاست، ظاہر ہے کہ اجتماعیت ہی کی آخری شکل کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے ”سیاسی حیوان“ کے معنی ہو گئے وہ حیوان جو آخری اور انتہائی حد تک اجتماعیت پسند واقع ہوا ہو۔ گویا ارسطو کے نزدیک انسان کی وہ خاص صفت جو اسے حیوانات سے الگ اور ممتاز کرتی ہے، اس کی یہی آخری درجے کی اجتماعیت پسندی ہی ہے۔ اس کے اندر اگر یہ صفت نہ ہوتی تو وہ بھی منجملہ دوسرے حیوانوں کے فقط ایک حیوان ہوتا۔

وسطی دور کے معروف عالم اور محقق، علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ :-
”افراد انسانی کا اکٹھے مل کر رہنا سہنا ایک ناگزیر بات ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اہل علم و دانش اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدا کنشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔“ (مقدمہ ابن خلدون)

جہاں تک موجودہ دور کے علماء اور فلاسفہ کا تعلق ہے، اُن کے یہاں تو یہ بات ایسی مسلمہ حقیقتوں کی صف میں شامل ہو چکی ہے جو کسی بحث یا ثبوت کی بالکل محتاج نہیں ہیں۔ قرآن مجید علم النفس یا علم الاجتماع کی کتاب نہیں کہ اس میں انسان کے جذبہ اجتماعیت کے متعلق کوئی راست گفتگو پائی جاسکے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے دائرہ بحث میں وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے جو کچھ دوسری بہت سی علمی حقیقتوں کی طرح انسانی نفسیات کے حقائق بھی ملحوظ رہتے ہیں، جیسا کہ ملحوظ رہنا چاہیے، اس لئے ضمناً ان حقائق کی طرف بھی اس نے وضع اشارے

کئے ہیں۔ ان اشارات کا جائزہ لیجئے تو صاف محسوس ہوگا کہ قرآن حکیم بھی انسانی فطرت کو اجتماعیت پسند ہی قرار دیتا ہے۔ مثلاً جب وہ یہ فرماتا ہے کہ نور انانی کی دونوں صنفوں میں ان کے خالق نے باہمی محبت اور رحم دلی پیدا کر رکھی ہے، (وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم) تو گویا بالواسطہ وہ یہی کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اجتماعیت کا دلدادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخرت کی خوش کامیوں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے وقت جب وہ اہل جنت کی ہم نشینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اجتماعیت انسانی فطرت کی ایسی عزیز طلب ہے جس سے وہ اس دنیوی زندگی میں کیا آخرت کی زندگی میں بھی اونچی نہیں ہو سکتی، اور وہاں بھی انسان کی تسکین خاطر اور تکمیل مسرت اسی وقت ہوگی جب کہ اسے اپنی جنس کے دوسرے افراد کی رفاقت اور مصاحبت میسر ہو۔

اسلام دین فطرت انسانی فطرت کا یہ رُخ اپنے سامنے رکھئے۔ اس کے بعد اس امر کی تحقیق کیجئے کہ انسانی فطرت کے مطالبوں کو اسلام کیا حیثیت دیتا ہے؟ تاکہ قیاسی اور اصولی طور پر اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ اسلامی نظام فکر و عمل میں اجتماعیت اور اس کے عملی تقاضوں کو کوئی جگہ ملنی چاہئے یا نہیں؟۔

انسانی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس

یہ مثلاً، اِنْهَوْنَا عَلٰی سُرْمٍ مُّتَعَابِلَيْنِ، سورہ حجر (جنت والے بجائیوں کی طرح تختوں پر آنے سامنے بیٹھے ہوں گے اِنْتَنَانَا مَخُونٍ فِيْهَا كَاَسًا..... وَاقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ سورہ نور (وہ جنت میں شراب بھرے پیالوں کی چھینا جھبٹی کریں گے.... اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں باتیں کریں گے۔)

(قلب) کا "تسویہ" کیا ہے، (ذُلْفُسِ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ شمس) "تسویہ" کے معنی، لغت میں، کسی چیز کو خوب درست کرنے کے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اسی بات کو اس نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ 'ہم نے ان ان کو' احسن تقویم میں پیدا کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ تین) "تقویم" کے معنی سیدھا کرنے کے ہوتے ہیں، اور بکسی چیز کے باطن اور اس کی صفات کو بھی سامنے رکھ کر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہو تو اس وقت، قدرتی طور پر، اس کا مطلب اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لئے موزوں و مناسب بنانا ہوتا ہے۔ اس لئے انسان کو 'احسن تقویم' میں پیدا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے ایسی ساخت عطا کی گئی ہے جو اس کے مقصد وجود کے لحاظ سے بہترین ساخت ہو سکتی تھی۔ ان وضاحتوں کے پیش نظر ان ان کا "تسویہ" کرنے یا اسے "احسن تقویم" میں پیدا کرنے کا واضح مفہوم یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اور اسے اس دُنیا میں جو فریضہ انجام دینے کے لئے بھیجا ہے ٹھیک اسی کے حسبِ حال اور حسبِ ضرورت اس کی فطرت بھی اس نے بنائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مقصد اور فریضے کی انجام دہی کے لئے جن قوتوں اور صلاحیتوں کی اُسے ضرورت تھی، اور جن رجحانات و میلان سے اس کا خیر اُٹھایا جانا چاہیے تھا، ان میں سے کسی ایک قوت یا کسی ایک رجحان سے بھی اسے محروم رکھا گیا ہو، یا ان قوتوں اور رجحانوں کے علاوہ کچھ زائد قوتیں اور رجحانات بھی اس کے اندر پیدا کر دیئے گئے ہوں۔

ایک طرف تو انسانی فطرت کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں یہ ہے، دوسری طرف اس دین کا کہنا یہ ہے کہ میں، اور صرف میں ہی، وہ شاہراہ ہوں جس پر چل کر انسان اپنے مقصد وجود کو ٹھیک پورا کر سکتا اور اپنے فریضہ حیات کو صحیح طور پر بجالا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ عقل کا بد ہی تقاضا ہو گا کہ اسلام انسانی فطرت کو ذرا بھی نظر انداز

نہ کرے، بلکہ اس کی بنیاد ٹھیک اسی فطرت پر ہو اور اس کی تعلیمات دراصل اسی فطرت کے محل تقاضوں کی تفصیل اور اسی کی مبہم صداؤں کی توضیح ہوں۔ کتاب الہی اور ارشادات رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا یہ تقاضا غلط نہیں۔ حقیقت واقعہ یہی ہے کہ اسلام انسانی فطرت کو بال برابر بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور اس کی بنیاد کاملۃً اسی فطرت پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں ہے:-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
ہر طرف سے کٹ کر اپنے رخ کو اس
دین کی طرف سیدھا کرلو۔ اللہ کی
(بنائی ہوئی) اس فطرت کی پیروی کرو
علیہا۔
(اروم۔ ۳۰)

یہ اس حقیقت کا واضح اعلان ہے کہ اسلام کی بنیاد جس شے پر رکھی گئی ہے وہ وہی فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم نے اپنے کو، یا یوں کہئے کہ اسلام کو، 'جایجا' ذکر، 'تذکرہ' اور 'ذکر علی' کہا ہے، جس کے لغوی معنی 'یاد دہانی' کے ہیں۔ قرآن یا اسلام کے 'یاد دہانی' ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان پر کہیں سے لاکر لاد دی گئی ہو اور جس سے وہ یکسر اجنبی رہا ہو، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیادیں اس کے اندرون میں روز اول سے موجود ہیں، وہ اس کی فطرت ہی کی خاموش آواز ہے، جسے الفاظ کے اندر منتقل کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس خاموش آواز کو وہ سن نہیں رہا تھا اور اپنے اندر کی موجود اس حقیقت کو وہ بھلا چکا تھا، رحمت حق نے اس بھلائے ہوئے سبق کو اسے یاد دلایا۔ اسلام کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے پیش نظر وہ اپنے انکار کو "کفر" سے تعبیر کرتا ہے۔ 'کفر' کے لغوی معنی ہیں 'چھپا دینا'، گویا اسلام کا انکار دراصل اپنی اس فطرت کو چھپا دینا اور

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

کونئی بچہ نہیں جو 'فطرت' پر نہ پیدا کیا گیا ہو، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

یعنی فطرت انسانی کو ربط و مناسبت صرف اسلام سے ہے۔ ہر بچہ بڑا ہونے پر اسلام ہی کو اختیار کرتا، اگر اس سلسلہ میں باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مداخلت بالعموم لازماً ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے والدین اس کے دل و دماغ پر پالنے ہی سے اپنے مذہب کی پالش چڑھانے لگتے ہیں۔ اس لئے بڑا ہوتے ہوتے وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا کسی اور قسم کا نامسلم بن کر رہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر کسی بچے کے بارے میں یہ مداخلت نہ ہو، اس کے ماحول کی غیر معمولی طاقت اسے کسی طرف کھینچ نہ لے جائے، اور اس کی اصل فطرت کو اپنی پیدائشی حالت پر آزاد باقی رہنے دیا جائے، اور پھر اس کے سامنے مختلف مذاہب کی تعلیمات ایک ساتھ پیش کی جائیں تو وہ ان تمام میں سے صرف اسلام کو اپنائے گا، مذاہب کے اس مجموعے میں جب اس کی نظر اسلام پر پڑے گی تو وہ اس کی طرف اس طرح جا لپکے گا جس طرح ایک بچہ بہت سی عورتوں کے درمیان صرف اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ ایسا اس لئے ہو گا کہ ہر دوسرا مذہب انسانی فطرت کی شاہراہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لئے جس کسی کی فطرت کو والدین کی تعلیم و تربیت اور ماحول کے اثر نے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ ان مذاہب میں اپنے لئے کوئی کشش نہ پائے گا، بلکہ ان سے بے گانگی اور اجنبیت محسوس کرے گا۔ البتہ

اسلام کی طرف کھینچ آئے گا، کیونکہ اسے وہ اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گا، اس سے گہرا انس اور ایک جان نواز ہم آہنگی محسوس کرے گا۔ گویا اس کی فطرت اگر خالص فولاد ہے تو اسلام اس کے لئے مصطفیٰ نقطائیس ثابت ہوگا۔

ان نصوص اور دلائل کی روشنی میں اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ اسلام فطرت کا ترجمان ہے اور اس کی بنیاد اسی فطرت پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ ”وہ فطرت جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا یہی دین ہے“ (فطرة الله التي فطر الناس عليها دین اللہ تعالیٰ۔ روح المعانی، جزو ۲۱، ص ۴)

دین فطرت ہونے کا واضح تقاضا
اگر اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد ٹھیک انسانی فطرت پر قائم ہے، اور اگر انسان کی فطرت میں صرف وہی قوتیں اور رجحانات پیدا کئے گئے ہیں جن کا اس کے مقصد وجود نے زبان حال سے مطالبہ کیا تھا، تو ان دونوں باتوں کا یہ لازمی اور بدیہی تقاضا ہو گا کہ اسلام انسان کی کسی بھی فطری قوت یا رجحان کے کچل ڈالنے کا روادار نہ ہو، کسی کو اپنی راہ کا روڑا نہ سمجھے کسی کے جائز تقاضوں کو نہ ٹھکرائے، اور کسی سے خدمت لینے میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے لئے ایسا کرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت جب کہ اسے تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور تسلیم ہو۔

- ۱۔ یا تو یہ بات کہ اس کی بنیاد ٹھیک ٹھیک انسانی فطرت پر نہیں ہے۔
- ۲۔ یا یہ بات کہ انسانی فطرت میں اس کے خالق نے کچھ ایسی چیزیں بھی بید کر رکھی ہیں جو ان کے مقصد وجود کے لئے یکسر غیر ضروری بلکہ ضرر رساں ہیں۔
- ۳۔ یا پھر یہ بات کہ وہ انسان کے ادائے فرض اور سچی کامیابی کی صراطِ مستقیم دکھلانے

آیا ہی نہیں ہے۔

لیکن جب وہ ان میں سے کسی بات کے بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ انہیں دنیا کی سب سے زیادہ غلط اور جھوٹی باتیں قرار دیتا ہے تو ایسی حالت میں عقل یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ پھر تو اسلام کا رویہ ایک ایک قوت و رجحان فطرت کے بارے میں لازماً مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ان سب کا وہ احترام کرے، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرے، ان فی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول میں انہیں کار آمد سمجھے، اور ان سے کام لینے کی ہدایت کرے۔

جس شخص کی بھی نگاہ اسلامی تعلیمات پر سطحی نہ ہوگی وہ شہادت دے گا کہ اسلام کا رویہ، عقل کے اس فیصلے سے ذرا بھی مختلف نہیں۔ وہ انسان کی ساری فطری قوتوں اور رجحانوں کو بالیقین یہی حیثیت دیتا ہے، انہیں لحاظ و احترام کا مستحق ٹھہراتا ہے، ان کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایتیں دیتا اور اس کے لئے راہیں متعین کرتا ہے، اور اس بات کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ انہیں معیوب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر اس کا یہ رویہ اور یہ طرز فکر ان قوتوں اور رجحانوں کے ساتھ کسی رعایت کی خاطر اور کسی منفی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ محض اس وجہ سے ان کی پذیرائی نہیں کرتا کہ جب ان ان 'یہ علتیں' ساتھ لے کر پیدا ہوا ہے تو کچھ ان کی بھی مان لی جائے۔ بلکہ ٹھیک اپنے تصور دین کے تحت ایسا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ قوتیں اور یہ رجحانات ایسے ذرائع ہیں جن سے ٹھیک ٹھیک کام لے کر ہی انسان اپنے مقصد وجود کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے وہ ان کے مطالبات کی صحیح بجا آوری کو دنیا کا نہیں، بلکہ دین کا کام اور عبادت کا فعل قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان ان کے اندر کھانے پینے کی، جسمانی آرام و سکون کی بقائے نسل کی، بیوی بچوں کی پرورش و نگہداشت کی، احباب کی خاطر مدارات کی فطری

خواہشیں موجود ہیں، اسی طرح وہ غصہ، نفرت، سختی، جنگ، شہوت، گویائی، احساسِ مسرت اور احساسِ غم کی قوتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ بظاہر دیکھئے تو یہ ساری چیزیں دین اور دینداری کے ذوق سے کوئی میل نہیں کھاتیں بلکہ ان میں سے بیشتر تو ایسی ہیں جو اس کی عین ضد بھی جاتیں گی۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ _____ نہیں، یہ سب انسانی فطرت کے جوہر ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی بے قیمت یا بلا ضرورت نہیں۔ انسان پر جس طرح اس کے خالق اور پروردگار کے حقوق ہیں، اسی طرح اس کے اپنے نفس کے، اپنے جسم کے، اپنی آنکھوں کے، اپنے اہل و عیال کے، اور اپنے احباب کے بھی حقوق ہیں، اور ضروری ہے کہ ان سارے حقوق کو ادا کیا جائے۔ (اِنَّ لِّجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ اِنَّ لِّعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ اِنَّ لِّذَوِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ اِنَّ لِّرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِهَيْكَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِهَيْكَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی کارِ ثواب ہے) (اَبْدُؤْ بِنَفْسِكَ فَنَصَدَّقْ عَلَيْهَا) _____ مَهْمَا اُنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اَلْقَمَةُ تَرْفَعُهَا فِيْ اَمْرٍ اَتَيْتَ۔ جو شخص جو شہ ریاضت میں آکر مسلسل روزے رکھتا رہے گا وہ ایسا غلط کارِ بیٹھے گا گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں، (لَا صَامَ مَنْ صَامَ اِلَّا بَدَ شَہ) نکاح کرنا ہی دین کا تقاضا ہے اور اس سے اعراض کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا مستحق نہیں۔

۱۔ بخاری کتاب الصوم ۲۔ بخاری کتاب الصوم ۳۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ ۴۔ بخاری کتاب التقات ۵۔ بخاری کتاب الصوم۔

(اَنْزَجَ النَّسَاءَ فَهِنَّ تَرُغِبْنَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) انسان میں اولاد کی طلب ہونا چاہیے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ تَزَوْجُوا النُّوْدُودَ النُّوْدُودُ (مثالی مومنوں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صاحبِ اہل و عیال تھے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَنْزَاجًا وَذُرِّيَّةً) مومن کے لئے ازدواجی وظیفے کی ادائیگی میں بھی اجر و ثواب ہے، (فِي بُضْعٍ أَحَدٍ كُمْ صَدَقَةٌ) حق اور دین کے معاملے میں، اپنے موقع پر، بغض اور نفرت کمالِ ایمان کی ضروری علامت ہے، (مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَحَقِّدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ) اگر دین کی حفاظت اور حمایت کا تقاضا ہو تو اس کی خاطر جنگ بہترین نیکی ہے، (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَى النَّاسَ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ) اور اس قسم کی جنگ کے جذبے سے اگر کوئی سینہ خالی ہے تو وہ ایک سچے مسلمان کا سینہ نہیں ہو سکتا، (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحْدِثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نِعَاقٍ) کفر اور نفاق کے معاملے میں نرمی کا نہیں بلکہ سختی کا رویہ، ایمان کی جان ہے، (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) قوت گویائی کو معطل کئے رہنا اسلام کا نہیں، جاہلیت کا کام ہے، (إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْبَاهِلِيَّةِ)

۱۔ بخاری، کتاب النکاح ۷ سورہ بقرہ ۷۷ ابوداؤد، کتاب النکاح ۷ سورہ رعد۔
 ۲۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ ۷ مشکوٰۃ صحیح ابوداؤد ۷ بخاری، کتاب الجہاد۔
 ۳۔ مسلم جلد ۲ ۷ سورہ فتح ۷ بخاری جلد دوم۔

اپنے بچوں کو پیار کرنا ایک پسندیدہ عادت اور دینی ذوق کی بات ہے اور اپنے کو اس سے 'بلند' رکھنا سخت ناپسندیدہ رویت ہے (قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - فَقَالَ مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ) 'اپنے کسی عزیز کی موت پر غم گین ہونا اور آنسو بہانا کوئی غیر مستحسن فعل نہیں بلکہ انسانیت و رحم دلی کا مظاہرہ ہے (..... هَذِهِ سَرَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ)'

یہ ساری شہادتیں اس بات کو قطعی طور پر ایک روشن اور ناقابل انکار حقیقت ثابت کر دیتی ہیں کہ اسلام فطری قوتوں اور میلانوں کو معیوب قرار نہیں دیتا، بلکہ معیوب اس بات کو قرار دیتا ہے کہ انھیں اچھی نظروں سے نہ دیکھا جائے، انھیں ٹھکرایا جائے، اور ان کے حرکت میں آنے کو دین داری کے خلاف سمجھا جائے۔ وہ اسی خالق حکیم کی طرف سے آیا ہوا دین ہے جس نے انسان کو اور اس کی ساری فطری قوتوں کو خلق کیا ہے۔ اس لئے اس کے لئے یہ کسی طرح ممکن تھا ہی نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک قوت کو بھی فضول اور بے کار قرار دیتا۔ دین اللہ اور دین فطرت ہونے کی حیثیت سے بنیادی طور پر اس کا تو مقصد وجود ہی یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی فطری قوتوں اور رجحانوں سے کام لینے میں اس کی رہنمائی کرے، اسے ان کے غلط استعمال سے روکے اور صحیح استعمال کے طریقے بتائے، نہ صرف طریقے بتائے بلکہ اس کی تلقین بھی کرے، اور سچ پوچھتے تو یہی وہ سب سے بڑی مخصوص صفت ہے جو دین اللہ کو دوسرے دینوں سے اور اسلام کو غیر اسلام سے ممتاز کرتی ہے۔

جب اسلام 'دین فطرت ہونے کے باعث' انسان کے ایک ایک فطری رجحان

کو توجہ کے لائق ٹھہراتا ہے، اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے وجود کے پیچھے کسی نہ کسی مصلحت اور ضرورت کی کارفرمائی تسلیم کرتا ہے، اور اس بنا پر اس کے صحیح تقاضوں کی تکمیل کو اپنی تعلیمات میں لازمًا جگہ دیتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک اجتماعیت پسندی ہی کے رجحان کو، جو بجائے خود انسانی فطرت کا بڑا ہی نمایاں اور قومی رجحان ہے، اس نے مذہب و مردود و قرار دے دیا ہو یا اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ یہ بات کسی طرح قیاس میں آنے والی نہیں۔ اس کے برعکس، قیاس کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ اس نے انسان کے اس فطری رجحان کو بھی، اس کے مقصد وجود کے بارے میں یقیناً ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہو گا، اور اپنی تعلیمات کے اندر اس کے تقاضوں کو بھی وہی جگہ دی ہوگی جس کے مستحق ہیں، نیز ایسے شخص کو اپنا ایک غلط کاریہ و ٹھہرایا ہو گا جو 'مسلم' ہوتے ہوئے بھی اس کی اس طرح کی تعلیمات کو مناسب اہمیت نہ دے اور ان کا پورا پورا حق ادا کرنے سے کتر جائے۔ اور اگر امر واقعی یہ نہیں ہے، اگر اس نے اجتماعیت کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ عقل و انصاف کی عدالت اس پر بے اصولی اور تضاد پسندی کا شدید الزام لگائے گی، اور اس الزام کی صفائی میں اس کے لئے کچھ کہنا آسان نہ ہو گا۔

آئیے دیکھیں، اپنے دین فطرت ہونے کے اس واضح اصولی مطالبے کو اسلام نے کس حد تک تسلیم کیا ہے؟ اور اجتماعیت کو اس کے یہاں فی الواقع کیا مقام ملا ہوا ہے؟

اجتماعیت کی تسلیم شدہ دینی اہمیت

کتاب و سنت پر جائزے کی ایک اچھٹی نظر بھی اس بات کا یقین دلا

سکتی ہے کہ اسلامی نظام فکر و عمل سے اجتماعیت کو بے دخل نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا صاف صاف اعتراف کیا گیا اور اس کے تقاضوں کو واضح طور پر تسلیم کیا

کیا گیا ہے۔ اور اگر جائزے کی نظر کو گھرائی میں اتر کر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اس یقین کی وسعت کہیں سے کہیں جا پہنچے گی — دکھائی دے گا کہ اس نظام میں اجتماع کو وہ اہمیت حاصل ہے جو حیرت انگیز حد تک غیر معمولی ہے، جو شاید اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ کوئی پہلو نہیں جو اس اہمیت کی توضیح و تلمیق کے لئے اختیار کیا جاسکتا ہو اور یہاں اسے اختیار نہ کیا گیا ہو، کوئی موقع نہیں جہاں اجتماعی طرز عمل اپنانے کی گنجائش نکل سکتی ہو اور اسلام نے اس کی تاکید نہ کر رکھی ہو۔

۱۔ اس دعوے کی دلیل اور اس اجمال کی تفصیل ہمیں جن چیزوں سے ملے گی وہ یہ ہیں :-
۱۔ اسلام کا عمرانی تصور، یعنی انسان کا وہ موقف جسے اس کا حقیقی عمرانی موقف تسلیم کر کے اسلام نے اسے خطاب کیا ہے۔

۲۔ وہ احکام شریعت جو اہل اسلام کی جماعتی تنظیم اور ملی وحدت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔

۳۔ وہ دینی ہدایتیں جن میں زندگی کے عام امور و معاملات کو بھی کسی نہ کسی طرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

۴۔ اجتماعیت کے وہ آداب جو فرض عبادتوں کے ضمن میں لازم ٹھہرائے گئے ہیں۔
آئیے ایک ایک چیز کو لے کر اس کا تفصیلی مطالعہ کریں :-

(۱) عمرانی تصور کی زبان سے کوئی بھی مذہب اپنے پیروں کو جب خطاب کرتا ہے تو اپنے ذہن میں انسان کی اصل حیثیت کا کوئی نہ کوئی تعین ضرور رکھتا ہے، اور اسے کسی متعین موقع پر رکھ کر ہی اپنی تعلیمات کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے گریز نہ ممکن ہے نہ صحیح کیونکہ یہ چیز بھی انہی چند چیزوں میں سے ایک ہے جو مذہب کے انداز خطاب کی، ان کے احکام و ہدایات کی اور

اُن کی قدروں کی تعین اور حد بندی کرتی ہیں، اور جن کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو اُن کی تعلیمات کے اندر نہ کوئی توازن پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی معقولیت پائی جاسکتی ہے۔

جن امور میں انسان کی اصل حیثیت اور اس کے قدرتی و حقیقی موقف کا تعین

ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک عمریت بھی ہے دہر مذہب کو یہ پہلے دن طے کر لینا پڑتا ہے کہ آیا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی دنیا آپ بسائی اور تنہائی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا اسے اپنے دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ اور ان کے اندر رہنا سہنا ہے۔ اور اگر دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سہنا ہے تو اس میں جوں کا دائرہ کتنا محدود یا کتنا وسیع، اور اس ربط کا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ قدرتا اسلام نے بھی ان سوالوں کا ایک جواب متعین کر کے ہی انسان کو خطاب کیا ہے، اور اس معاملے میں بھی اسے ایک خاص مقام پر رکھ کر ہی اس نے اپنی تعلیمات وضع کی ہیں۔ یہ جواب کیا ہے؟ اور اسلام کے نزدیک عمرانی پہلو سے انسان کا حقیقی موقف کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لئے ایک طرف تو اس کا یہ ارشاد سنئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا (حجرات)

لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور

ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری

قومیں اور قبیلے بنائے ہیں۔ الخ

دوسری طرف اس کا یہ عمل دیکھئے کہ اس کی شریعت پر اجتماعیت کی انتہائی گہری

چھاپ پڑی ہوئی ہے، اس کے احکام و ہدایات کا ایک خاصا بڑا حصہ انسان کی اجتماعی

زندگی کے لئے وقف ہے اور اس کی پیروی بھی اس نے اسی طرح لازمی قرار دی ہے جس

طرح باقی دوسرے احکام کی، وہ جہاں حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق العباد کو

بھی پوری اہمیت سے لیتا ہے، وہ صرف پرستش کا طریقہ بتا کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ

اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک پورا نظام اطاعت بھی دیتا ہے، منزلی اور عالی،

شہری اور ملکی، اخلاقی اور معاشرتی، تمدنی اور معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی، غرض
حیاتِ انسانی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے سلسلے میں اس کے احکام موجود نہ ہوں، اور زندگی
کی کوئی گزرگاہ نہیں جہاں اس کے ہدایت نامے آویزاں نہ ہوں۔

یہ دونوں امور — اسلام کا یہ صریح ارشاد اور اس کا یہ واضح عمل —
جس امرِ واقعی کا انکشاف کرتے ہیں وہ کسی بحث و استدلال یا کسی وضاحت سے یکسر
بے نیاز ہے۔ یہ دونوں بجائے خود اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہیں کہ اسلام نے انسان
کو خطاب کرتے وقت ایک ایسے مقام پر رکھا ہے جسے اجتماعیت کا اونچا مقام کہا جائے گا۔
اس کی تعلیمات کے پس منظر میں انسان کا جو موقف ایک مسلمہ حقیقی موقف کی حیثیت سے
موجود ہے وہ قطعی طور پر ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے والی مخلوق کا موقف ہے، وہ
انسانی افراد کا اس کے سوا اور کوئی تصور رکھتا ہی نہیں کہ یہ ایک 'قبیلہ'، ایک 'قوم' اور ایک
معاشرے کے اجزائے ترکیبی ہیں اور اپنے 'اسی کُل' کے اجزا و بن کمر زندگی بسر کرتے
ہیں، گھربار، کھیت اور بازار، علمی ادارے اور تحقیقاتی مراکز، اسمبلی اور پارلیمنٹ، میدان
جنگ اور ایوانِ صلح، ہر جگہ کی دل بستگیاں اور ضرورتیں رکھتے ہیں۔ اس لئے جب بھی
انہیں خطاب کرنا ہو ضروری ہے کہ ان کے اس مسلم اور حقیقی موقف کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جائے
اگر اسلام انسان کو خطاب کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا عمرانی تصور یہ رکھتا
ہے تو یہ اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ وہ اپنے پیروں کے لئے اجتماعیت کو ایک امرِ لازم
سمجھتا ہے اور اس حد تک لازم سمجھتا ہے کہ اگر انسان کو اس کی اس حیثیت سے الگ
کر دیا جائے تو پھر اس زمین پر اس کا کوئی صحیح مخاطب ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

(۲) تنظیمی احکام کی زبان سے کوئی شک نہیں کہ اسلام نے فرد کو بڑی اور
بنیادی اہمیت دی ہے۔ فرد ہی اس کا

ابتدائی اور حقیقی مخاطب ہے۔ جس طرح وہ تہا پید ا ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام و مرضیات پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا بھی اسی کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، اور کل اس کے حضور اپنے عمل کی جواب دہی کے لئے اسے اکھیلے ہی حاضر ہونا بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو کامیابی کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اجتماع سے کتر کر نہیں جاتا، بلکہ ایک منظم اجتماعی زندگی کے ٹھیک منجھدار سے ہو کر گزرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس ”راستے“ کی تعیین کرتے ہوئے اس کے ضروری مراحل کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... اے ایمان والو..... اور تم سب
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے سب اللہ کی رستی کو مضبوطی
وَلَا تَفَرَّقُوا- (آل عمران) سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ رہو۔

”الگ الگ نہ رہو“ یعنی باہم جڑے ہوئے رہو۔ یہ ”الگ الگ نہ رہنا“ اور ”باہم جڑا رہنا“ کس طرح کا اور کس معیار کا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کے لئے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کیجئے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ:-

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِنَّاكُمْ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو
وَالْفُرْقَةِ- (ترمذی ج ۲ ص ۱۲۱) اور انتشار سے پوری طرح الگ رہو۔
آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ ہوں: جماعتی زندگی کا، سماع
وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- یعنی احکام امیر کے سننے کا طاعت
یعنی احکام کے ماننے کا، ہجرت

(احمد و ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۱) کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی

ڈھیلی ڈھالی جماعتی زندگی نہیں ہے جس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی رشتوں سے ہوئی ہو، بلکہ ایسی متحد، منظم اور منضبط جماعتی زندگی ہے جس کو سمیع اور طاعت کے آہنی تاروں سے بھی پوری طرح کس دیا گیا ہو۔

پھر یہی نہیں کہ 'جماعت' کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور جماعتی زندگی بسر کرنے کا یہ ایک لازمی حکم ہے، بلکہ یہ ایسا لازمی حکم ہے جس کی خلاف ورزی میں نہ ایمان کی خیر ہے نہ اسلام سے رشتہ برقرار رہ سکتا ہے، چنانچہ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ:

إِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ
قَيْنٌ شَبِيرٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَتَهُ
الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
(ایضاً)

جو شخص 'الجماعة' سے باشت بھر
بھی الگ ہو رہا، کوئی شک نہیں کہ
اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن
سے نکال پھینکا۔

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ
وَفَاسَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

جو کوئی امام المسلمین کی اطاعت
سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا اور
جماعت المسلمین سے الگ ہو رہے گا

(مسلم ج ۲ ص ۱۲۷) اور اسی حال میں مرجائے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔
جس طرح مسلمانوں کی "الجماعة" سے اپنا جڑا ہوا رشتہ کاٹ لینا ایمان کے منافی ہے
اسی طرح اس نظم اجتماعی سے وابستہ نہ ہونا بھی دینی حیثیت سے انتہائی خطرناک حالت ہے۔

مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي
عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً. (مسلم ج ۲ ص ۱۲۷)

"جو شخص اس حال میں مرجائے کہ اس کی گردن
میں (امام المسلمین کی بیعت) کا قلاوہ نہ ہو
اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔"

جس 'الجماعة' کی حیثیت یہ ہو اور جس نظم اجتماعی سے علیحدگی یا بے تعلقی ایک مسلمان

کو جاہلیت کی حالت میں پہنچا دیتی ہو، کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اندر رخنہ ڈالنے کی کسی جسارت کو ایک لمحے کے لئے بھی برداشت کر لیا جائے۔ چنانچہ اس بارے میں آپ کی ہدایت یہ ہے کہ :

مَنْ أَسَادَ أَنْ يَفْرَقَ أَهْرَ
هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ
فَأَصْبِرْ بَوَّكُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّمَا مَنْ
كَانَ۔ (مسلم ج ۲ ص ۱۲۸)

دوسری طرف قدرتی طور پر ان لوگوں کا اجرا اور مرتبہ قابل رشک حد تک عظیم قرار دیا گیا ہے جو اس نظم اجتماعی کی عملی شکل — اسلامی مملکت — کی حفاظت اور سالمیت کے لئے جہاں بازیاں دکھائیں۔ فرمایا گیا ہے کہ :-

”ایک شب و روز کی سرحدوں کی حفاظت ایک مہینے کے مسلسل روزوں اور نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اور اگر اسی دور ان کسی کی وفات ہو جائے تو اس کا وہ عمل نیک جسے وہ اپنی زندگی میں انجام دیا کرتا تھا، برابر انجام پاتا ہوا شمار کیا جائے گا، اور اسے اس کا رزق ملتا رہے گا، نیز وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے مامون رہے گا۔“ (مسلم جلد دوم ص ۱۴۲)

”دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی۔ ایک وہ جو خوفِ خدا سے رو پڑی ہو، دوسری وہ جس نے رضائے الہی کی خاطر سرحدوں کی نگرانی کرتے ہوئے رات گزار دی ہو۔“ (ترمذی جلد اول ص ۲۱)

اسی طرح اس نظم کی اطاعت کو ایمان کی ایک ضروری علامت بتایا گیا ہے اور اصحاب امر کی فرماں برداری کو اللہ و رسول کی فرماں برداری قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ :

مَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
 أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ
 الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي
 (مسلم ج ۲ ص ۱۲۴)

جس نے امیر کی فرماں برداری کی اس
 نے میری فرماں برداری کی اور جس
 نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری
 نافرمانی کی۔

’اطاعتِ امیر‘ کے اس فریضے کو امکان کی آخری حد تک انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان اُمراء کی بھی بیعت اور اطاعت سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں ہے جو بُرائیوں میں کُت پت ہو رہے ہوں اور جن کے ہاتھوں رعایا کی پیٹھیں زخموں سے چور چور ہو جاتی ہوں۔ حالانکہ یہ وہ حرکتیں ہیں جو اسلام کی نگاہ میں انتہائی حد تک مغموض ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیروؤں سے کہتا ہے کہ صبر سے ان مظالم کو برداشت کئے جاؤ اور ان کی امارت کو چیلنج نہ کرو، بلکہ معروف میں ان کی برابر اطاعت کرتے رہو۔ اس معاملے میں ایسی غیر معمولی جہنم پوشی کی پالیسی اس نے کیوں اختیار کی ہے؟ اور ظالم و فاسق اُمراء کے بارے میں ایسے انتہائی صبر و انقیاد کا اس نے مسلمانوں کو کیوں حکم دیا ہے؟ محض اس لئے تاکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اتحاد انتشار کی نذر نہ ہونے پائے۔ امام نوویؒ اس طرح کی حدیثوں پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْحَثِّ
 عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
 فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَسَبَبِهَا
 اجتماع كلمة المسلمين

یہ حدیثیں اس امر کی تاکید کے بارے میں
 وارد ہوئی ہیں کہ اولوالامر کے احکام
 ہر حال میں سنے اور مانے جائیں اور
 ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد

فان الخلاف سبب
لفساد احوالهم في دينهم
برقرار رہے، کیونکہ اختلاف ان کے
لئے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی
ودنیائهم (شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۴) خرابی احوال کا موجب ہے۔

یہ ان احکام کا ایک مجمل خلاصہ ہے جو اجتماعی نظم اور ملی اتحاد کے بارے میں
اسلام نے اپنے پیروں کو دے رکھے ہیں۔ اگر صرف انہی چند ارشادات کو غور سے دیکھ
لیا جائے تو اجتماعیت کی وہ قدرواہمیت جو اسے اسلام میں حاصل ہے، بڑی حد تک
بے حجاب نظر آجائے گی۔ کتاب و سنت کی رو سے اگر تمام اہل ایمان کا ایک خاص شیرازے
(حَبْلُ اللَّهِ) میں بندھا رہنا اور 'تفرق' سے دور رہنا ضروری ہے؛ اگر مسلمانوں پر
نظام خلافت کا قائم کرنا واجب ہے، اگر امام المسلمین کی اطاعت اللہ اور رسول کی
اطاعت ہے، اگر جماعۃ المسلمین سے بالشت بھر کی علیحدگی بھی مومن کی گردن کو اسلام
کے حلقے سے محروم کر دیتی ہے، اگر امام کی بیعت سے بے نیاز مر جانا جاہلیت کی موت مرنا
ہے، اگر الجماعۃ کے اتحاد میں رخنے ڈالنے والے کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر ملت
کے اجتماعی نظام (اسلامی مملکت) کی حفاظت سے بڑی کوئی عبادت نہیں — تو
سوچئے وہ کون سا مقام ہے جو اجتماعیت کو ملنا چاہیے تھا لیکن اسلام میں اُسے ملا نہیں ہے۔
(۳) عام اجتماعی ہدایات کی زبان سے 'اجتماعیت' اور 'اجتماعی نظام زندگی'
کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو

عام طور سے ان کا اونچے سے اونچا اور وسیع سے وسیع مفہوم بھی ایک باضابطہ
نظام حکومت کے قیام سے زیادہ نہیں ہوتا۔ گویا عام معاشروں کی حد تک یہی اجتماعیت

لے نصب خلافت کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ اس مسئلے پر مفصل گفتگو ایک مستقل
عنوان کے تحت آگے آتی ہے۔

کا معیار مطلوب اور منہائے کمال سمجھا جاتا ہے، اور حکومت کے دائرہ عمل و اثر سے باہر کی باقی پوری زندگی اجتماعیت کی بحث سے یکسر آزاد اور بے تعلق خیال کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام اس عام نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے پیروؤں کو حکومتی دائرہ عمل و اثر سے باہر کی زندگی بھی کسی نہ کسی طرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ ہی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جو ہدایات دی ہیں ان کا ایک ترتیب سے مطالعہ کیجئے:-

- (۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ
 بَعْلًا مِّنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا
 عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ (منہج منہج ۲۳)
 اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا کر رہیں۔
 یہ ارشاد نبویؐ کہتا ہے کہ اگر تین مسلمان بھی جگہ ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی الگ تھلک مقام اور سنسان بیابان ہی میں کیوں نہ آباد ہوں، تو بھی ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ان کا امیر ہو اور باقی دو اس کے مامور و ماتحت ہوں۔ اس اجتماعیت اور تنظیم کے، بلکہ یوں کہیے کہ اس نفعی سے ”ریاستی نظم“ کے بغیر ان کی زندگی اسلامی زندگی نہ ہوگی۔
- (۲) حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا ہے:-

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ
 فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
 جب تم میں سے تین آدمی کبھی اسفار کے لئے نکلیں تو چاہیے کہ ایک کو
 (ابوداؤد، جلد ۱، ۳۵۱) اپنا امیر بنالیں۔

یعنی مسلمان کے لئے ہدایت یہ ہے کہ مدت سفر جیسا مارضی وقت بھی نظم و امر کے بغیر نہ گزارے۔ اگر تین اشخاص بھی ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو مزاج اسلامی کے

سراسر خلوت ہوگا اگر انھوں نے اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر سفر نہ بنالیا ہو، اور اس کی سرکردگی میں وہ یہ سفر نہ کر رہے ہوں۔

(۳۱) حضرت ابوعلیہ خشتی کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ سفر کے دوران جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو ادھر ادھر پھیل جاتے، اور اپنی اپنی پسند کی مختلف جگہیں ٹھہرنے کے لئے منتخب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ صورت حال دیکھی تو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا:-

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعْبِ
وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَا إِلَهُكُمْ
مِنَ الشَّيْطَانِ (ابوداؤد ج ۱ ص ۳۵۴) شیطاں کی وجہ سے ہے۔

اس تنبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”لوگ پھر کبھی اس طرح منتشر نہ ہوئے“ اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے سے بالکل لگ کر ٹھہرتے، حتیٰ کہ خیال ہوتا اگر انھیں ڈھکا جائے تو ایک ہی کپڑے کے نیچے سب آجائیں گے“ (ایضاً)

معلوم ہوا کہ بغیر کسی جماعتی نظم کے پورا سفر کر ڈالنا تو درکنار، اس کے دوران چند گھنٹوں کا کوئی پڑاؤ بھی اگر اپنے اپنے طور پر کر لیا جائے اور اتنی سی دیر کی بھی زندگی یتانِ اجتماعیت سے آراستہ دکھائی نہ دے سکے تو یہ بات بھی اسلام کو قطعی گوارا نہیں، اور اسے وہ شیطاں کی پیروی قرار دیتا ہے۔

(۳۲) ایک صحابی کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ وہاں انھیں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جس نے انھیں اپنا گرویدہ بنالیا۔ دل نے کہا کاش میں آبادی کو چھوڑ کر یہیں آستا، اس خواہش کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا ”نہیں، ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی راہ میں تمہارا کھڑا رہنا گھر کے اندر پڑھی جانے والی تمہاری شہر برس کی نمازوں سے بھی افضل ہے۔“

لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَواتِهِ

فِي بَيْتِهِ سُبُعَيْنِ عَامًا۔ (ترمذی جلد اول)

یہ حدیث اس حقیقت کی عکاس ہے کہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزارنے میں چاہے جو بھی دینی اور دنیوی فائدے نظر آتے ہوں، لیکن اسلام اپنے پیروؤں کو اُدھر جانے اور اجتماع سے کٹ کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ دینی اور دنیوی فوائد خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں مگر ان فائدوں کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہیں جو ایک منظم اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور کیجئے، سفر اور حضر سے متعلق یہ مختلف دینی ہدایتیں اسلامی نظام فکر و عمل میں اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں! یہ یقیناً ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں جس کو صرف اسلام ہی کے اندر موجود پایا جاسکتا ہے، اور جس سے دنیا کا ہر دوسرا معاشرہ اور نظام نا آشنا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسلامی زندگی کے اجتماعی تقاضے صرف احکام خلافت کی بجا آوری پر جا کر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس دائرے سے باہر کی عام زندگی کو بھی اپنی گرفت میں لئے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے نزدیک اجتماعیت کی اہمیت انتہائی بلند ہی نہیں، انتہائی وسیع اور ہمہ گیر بھی ہے، حتیٰ کہ انسان کے عام رہن سہن کا کوئی گوشہ بھی اس کی حدود اثر سے آزاد نہیں۔ علامہ شوکانیؒ ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جہاں کہیں بھی مین یا مین سے زائد مسلمان ہوں ان کے لئے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ کیونکہ اسی طرح باہمی اختلافات سے محفوظ رہا جاسکتا

ہے..... اور اگر ان تین افراد کے لئے بھی جو کسی جگہ میں ہوں یا ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، حکم شریعت یہ ہے تو اس بڑی تعداد کے مسلمانوں کے لئے جو کسی گاؤں یا شہر میں ایک ساتھ رہتے ہوں، یہ بدرجہ اولیٰ مشروع ہوگا۔ (نیل الاوطار، جلد ۹، ص ۱۵۸)

(۴) عبادتوں کے اجتماعی آداب کی زبان سے انسانی زندگی کا وہ

شعبہ جسے عرف عام کے لحاظ سے ”عبادتِ شعبہ“ کہنا چاہیے، ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اجتماعیت کی رسائی کا تصور بھی مشکل سے کیا جاسکتا ہے۔ عبادت الہی کا نام لیجئے، ذہن آپ سے آپ گوشوں اور تنہائیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ خیال ہونے لگتا ہے کہ عبادت خالصتہً دین کا اور آخرت کا کام ہے، کسی پہلو سے بھی دنیا کا کام نہیں۔ پھر اسے کسی طرح بھی سامانِ جلوت کیسے بنایا جاسکتا ہے، گھر کی، محلے کی، بستی کی، پورے ملک کی زندگیاں اجتماعی نظم کی محتاج ضرور رکھی جاسکتی ہیں، مگر خدا کو یاد کرنے کے لئے بھی کسی اجتماعیت کی ضرورت محسوس کی جائے، یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں، یاد الہی اور عبادت کی تو فطرت ہی گرد و پیش سے بے تعلق چاہتی ہے۔ غرض عبادت گاہیں اور ریاضت کدے وہ مقامات ہیں جہاں ماسوا کا تصور بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ اب اگر کوئی دین، عبادات کے اندر کچھ اجتماعی آداب کو لازم ٹھہراتا ہے تو کہنا چاہیے کہ اس نے اجتماعیت کو اہمیت دینے میں سب سے آخری قدم اٹھادیا ہے۔ ایسی حالت میں اس امر کا اندازہ لگانے کے لئے کہ اس میں اجتماعیت کو کس درجہ کی اہمیت ملی ہوئی ہے، اُن آداب اجتماعی سے زیادہ فیصلہ کن اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جنہیں اس نے اپنی عبادتوں میں ملحوظ رکھنے کا حکم دے رکھا ہو، یہ آداب شملہ ہیں جتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور انہیں

جتنا ہی زیادہ ضروری پھیرایا گیا ہوگا، کوئی شک نہیں کہ اس دین میں اجتماعیت کا حاصل شدہ مقام اتنا ہی اونچا قرار پائے گا۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، بالیقین وہ ایک ایسا ہی دین ہے جس کی عبادتوں میں اجتماعی آداب سموئے ہوئے ہیں۔ کس حد تک اور کس اہمیت کے ساتھ سموئے ہوئے ہیں؟ اس امر کا تفصیلی جائزہ ذیل کی سطروں میں ملاحظہ کیجئے۔

(۱) نماز :- اس سلسلے میں ہمیں قدرتی طور پر سب سے پہلے نماز کو لینا چاہیے۔ کیونکہ ساری عبادتوں میں وہ سب سے بڑی عبادت ہے، پورے دین کا مغز اور بندگی کا سرچشمہ ہے، اور اُسے اسلام کا شاہ ستون (عمادۃ الدین) فرمایا گیا ہے۔ اس عبادت کو جن شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اُن میں یہ امور بھی شامل ہیں۔

(۱) نماز ادا کرتے وقت ہر مسلمان کا رخ ایک ہی خاص مقام (کعبہ) کی طرف ہونا چاہیے (وَحِيلَتْ مَا لَكُم مِّنْهُ فَوُتُوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا، بقرہ) کسی کا مسلمان تسلیم کیا جانا اس وقت ہے اس بات پر کہ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے (مَنْ صَلَّى صَلَوَاتًا وَاسْتَقْبَلَ وَجْهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ خِطَابًا فَهُوَ مُسْلِمٌ) (بخاری جلد ۵) ایک ہی خاص مقام کی طرف رخ کرنے کا ایسا تاکیدی حکم اس حقیقت کے باوجود ہے کہ نماز جس اللہ کی یاد کا نام ہے وہ ہر جگہ اور ہر طرف ہے، کسی خاص جگہ یا کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور واضح ترین نغظوں میں کیا ہے۔ (فَاَيْنَمَا تُوْذَوْنَ فَتَهْمُوهٗ اللّٰهَ) (بقرہ)

(ب) فرض نمازوں کو۔۔۔ ان فرض نمازوں کو جو تمام نمازوں کے درمیان فی الواقع نماز ہیں۔ اکٹھے مل کر ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور نماز باجماعت کا ثواب اس نماز کے مقابلے میں ستائیس گنا بتایا گیا ہے جو اکیسٹھ پڑھ لی گئی ہو۔ (بخاری جلد ۵)

نماز کی یہ باجماعت ادائیگی جس حد تک ضروری ہے اس کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کسی عذر کے بغیر نماز باجماعت سے غیر حاضر تھے، فرمایا ”میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے مقرر کر دوں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھڑ ڈال کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو چھونک دیا جائے۔“ (مسلم جلد ۱۷)

یہ اس نبی کے الفاظ ہیں جو رحم و شفقت کا پیکر تھا۔ اس کے باوجود تارکِ جماعت کے بارے میں آپ کی زبان سے ایسے سخت اور دہشت بھرے الفاظ کا نکلنا بتاتا ہے کہ باجماعت نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی کوتاہی نہیں بلکہ ایک سنگین معصیت ہے۔

(ج) نماز کو اکٹھے مل کر اور باجماعت ادا کرنے کے سلسلے میں صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پھر اپنے اپنے طور پر اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، بلکہ ضروری ہے کہ سب لوگ صفیں باندھ کر اور کندھ سے کندھ ملا کر کھڑے ہوں، اور صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں۔ (بخاری جلد ۱۷)

پھر سب سے ایک اہل تر شخص پوری جماعت کا امام ہو، جو سب کے آگے کھڑا ہو، اور سب لوگ اس کی اقتداء میں یہ فریضہ ادا کریں، اقتداء ایسی کامل ہو کہ پوری جماعت کی ایک ایک حرکت امام کی حرکت کے تابع ہو، پوری جماعت امام کے ساتھ ہی کھڑی ہو، اسی کے ساتھ جھکے، اسی کے ساتھ سجدے میں جائے، اسی کے ساتھ قعدہ کرے، جس وقت وہ قرأت کر رہا ہو پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اس کی سماعت کرے۔ نماز کی ادائیگی میں اگر وہ کسی بھول چوک کا مرتکب ہو رہا ہو تو بھی اس کی اقتداء سے علیحدگی اختیار کر لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہہ کر اسے

اکٹھے ہو جائیں، اور پوری بستی ایک جگہ، ایک امام کے پیچھے، ایک ساتھ اپنے رب کے حضور ٹھکے۔ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ اس نماز کی عظمت اور اہمیت سورہ جمعہ کا نظم کلام یہ بتاتا ہے کہ امت مسلمہ اپنا فرض منصبی اسی وقت ٹھیک ٹھیک ادا کر سکتی ہے جب کہ اس کا طرز فکر و عمل اپنی حقیقی شان کے ساتھ باقی ہو، اور اس طرز فکر و عمل کا اپنا حقیقی شان کے ساتھ باقی رہنا جن باتوں پر موقوف ہے، انہیں سے ایک یہ نماز جمعہ کی اقامت بھی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس نماز کا حق نہ ادا کیا تو وہ بھی اسی قانونی خداوندی کی زد میں آسکتے ہیں جس کی زد میں اگر کچھ ملیتیں، (خصوصاً ملت یہود) ذلت کی موت مرچکی ہیں کچھ ایسی ہی ہدایت اور تنبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ آپ کا صریح ارشاد ہے کہ ”لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز ہی آجانا چاہئے، ورنہ ایسا ضرور ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، اور پھر وہ حق سے غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ (مسلم۔ جلد ۱)۔

(۵) نماز میں جو کچھ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کثرت سے جمع کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں۔ مثلاً ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ (خدا یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں)۔ ”إِيَّاكَ لَسْتَعِينُ“ (ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں) ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (ہمیں سیدھی راہ چلا) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے ہی لئے ہے)۔ ”الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ (سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے سارے نیکو کار بندوں پر) وغیرہ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت لوگوں کو جس طرح ظاہری طور پر اکٹھے اور صف بستہ ہو رہنے کی ہدایت ہے، اسی طرح ذہنی طور پر بھی باہمی وحدت اور یگانگی کا احساس رکھنے کا حکم ہے۔

یہ امور ایسے ہیں جن کے بغیر نماز، نماز ہوتی ہی نہیں۔ واضح طور پر یہ سب اجتماعی آداب ہیں، اور ان کا منشا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نماز کو شعور، اجتماعیت اور احساسِ فطرت

کا بھی سرچشمہ بنا دیا جائے، مسلمان جس وقت پوری توجہ سے بلکہ اپنے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچا ہوا ہوتا ہے اس کے لئے اس وقت بھی ایک جماعت کا جزو ہونے کی واقعیت ناقابل فراموش ہو، وہ حضوری کے ان مخصوص ترین لمحات میں بھی اپنے کو ایسا مستقل اور بے ہمہ فرد نہ تصور کرے جو اپنے فرائض، اپنے مقصد حیات اور اپنے مفادات کے لحاظ سے دوسرے تمام اہل ایمان سے بالکل الگ تھلگ ہو، اور ان فرائض کی تکمیل اور ان مقاصد و مفادات کی تحصیل میں ان سے نہ کوئی ربط رکھتا ہو نہ اس ربط کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ اس کے بخلاوت وہ اپنی دعاؤں اور گزارشوں تک سے بھی یہ حقیقت بار بار نمایاں کرتا رہے کہ اس کے سامنے اپنی انفرادیت کا استقلال بھی ہے اور جماعت کا ناقابل فراموش ارتباط بھی۔ وہ خشکی کا مسافر نہیں ہے کہ اکیلے ہی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، بلکہ کشتی کا مسافر ہے جو عام حالات میں سارے اہل کشتی کے ساتھ ہی ساحل مراد پر قدم رکھ سکتا ہے۔

اب نماز کے ان سارے اجتماعی آداب کو، اور ان کے پیچھے کام کرنے والے اس غشا کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے کہ اس عبادت میں اجتماعیت کی روح کس زور و قوت کے ساتھ رچا بسادی گئی ہے، اور اس سے اجتماعیت کا مقام کتنا عظیم دکھائی دینے لگتا ہے! لیکن یہ اندازہ صحیح اور مکمل نہ ہو گا جب تک کہ نماز کے بنیادی مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت اور ان آداب کی مناسبت کا حال بھی نظر میں نہ ہو۔ نماز کی اصل غرض خدا کے دربار کی حاضری اور اس کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی جان، دل کا عاجزانه جھکاؤ ہے۔ یہ دونوں جانی بوجھی حقیقتیں ہیں۔ غور کیجئے کہ نماز کے اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کون سا مقام زیادہ سازگار ہو سکتا ہے؟ گوشہ تنہائی یا مجمع عام؟ یاد الہی کا استغراق، خلوت کا سکون چاہتا ہے یا جلوت کی بجاہمی؟ دل کو

خشوع کی دولت زیادہ آسانی کے ساتھ سنان فضا میں پھیل کر آتی ہے یا محروم سکوت ماحول میں ؟ اس سوال کا جواب کوئی شک نہیں کہ صرف ایک ہی ہو گا۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ اللہ کی یاد، دل کی کامل یکسوئی چاہتی ہے، اور دل کی کامل یکسوئی، تنہائی کا سکوت مانگتی ہے۔ اب ایک طرف تو نماز کا یہ اصل مقصد، اور اس مقصد کے حاصل ہو سکنے کی یہ مطلوبہ شکل دیکھئے، دوسری طرف شریعت کا یہ فرمان سنئے کہ فرض نمازوں کے لئے اجتماع ضروری ہے اور تنہائی ناقابل معافی جرم، پھر اجتماع بھی اجتماع محض نہیں، بلکہ انتہائی معیاری اور پوری طرح کسا بندھا اجتماع۔ صفیں باندھنا ضروری، صفوں کو تیر کی طرح سیدھا رکھنا ضروری، لوگوں کو باہم مل کر اور جڑ کر کھڑا ہونا ضروری، ایک شخص کا امام اور باقی تمام لوگوں کا اس کا مقتدی ہونا ضروری، امام کی پیروی میں اور اس کے اشاروں کے مطابق ہی سب کا ایک ساتھ کھڑا ہونا، ایک ساتھ جھکنا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ سجدہ کرنا اور پھر ایک ہی ساتھ نماز ختم کرنا، سب ضروری !!! بات بظاہر کتنی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی اقلیت ایسے آداب و شرائط پر موقوف ہو جو دل کی یکسوئی اور باطن کے خشوع میں رہ رہ کر خلل ڈال سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا ؟ اور جو چیزیں نماز کے اصل مقصد تک میں خلل ڈال سکتی ہوں انہیں فعل نماز کے اندر گوارا ہی نہیں، بلکہ الٹا ضروری تک کیسے قرار دے دیا گیا ہے ؟ اس غور و فکر کے بعد آپ جس نتیجہ پر بھی پہنچیں، اس کے اندر یہ حقیقت بھی لازماً داخل ہی ہوگی کہ شارع اسلام کو مسلمانوں کے اندر منظم اجتماعیت کا شعور بیدار اور مستحکم رکھنا انتہائی اور غیر معمولی حد تک عزیز تھا، اتنا عزیز کہ نماز کے اصل مقصد تک کے حصول میں دشواریاں پیدا ہو جانے کے کھٹے ہوئے عملی امکان پر اس نے اس

شعور کی بیداری اور استحکام کو ترجیح دی^۱۔ بلاشبہ یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ ملت میں منظم اجتماعیت کے شعور کو بیدار رکھنا بجائے خود اقامت نماز کا ایک ذیلی مقصد ہے۔

۱۔ چنانچہ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو تنہائی میں نماز پڑھنے سے توپوراپور اخشوع حاصل ہوتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کے خیالات اکثر بٹ جایا کرتے ہوں تو بھی اس کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ فرض نماز میں تنہائی میں ادا کرے اور جماعت کی شرکت چھوڑ دے۔ صرف ایک صاحب، امام غزالی کی رائے اس کے خلاف ہے۔ یعنی انھوں نے جماعت کی شرکت پر خشوع کے حصول کو ترجیح دی ہے مگر ان کی اس رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔

(و اما افتاء الغزالی فی من يتحقق من نفسه انه يخشع في جميع صلواته منفرداً دون ما اذا صلى في جماعة لتشتت همه بانه اذا كان الجمع بينعه الخشوع في اكثر صلواته فالانفراد له اولیٰ فردوه) (حاشیہ مشکوٰۃ ۹۶)

۲۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد دلانے کی ہے کہ فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی سے نماز کے اصل مقصد (ذکر الہی) کے حصول میں اگر خلل اور دشواری پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو شریعت نے اس معاملہ کو یونہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ تلافی کی صورت بھی تجویز کر دی ہے اور وہ اس طرح کہ جہاں اس نے فرض نمازوں کو ایسے زبردست اجتماعی آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اس امر کی بھی ترغیب دے رکھی ہے کہ دوسری تمام نمازوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھروں ہی میں پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صَلُّوا اَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَنْزِلَةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْكُتُوبَةَ۔ (بخاری جلد اول (لوگو! نماز میں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ سب سے اچھی نماز وہ ہوتی ہے جسے آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نمازوں کے) (بقیہ حاشیہ ۹۶)

۲۔ زکوٰۃ: نماز کے بعد دوسری اہم ترین عبادت ”زکوٰۃ“ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلامیت کی ان دو بنیادی باتوں میں سے ایک ہے جو کسی غیر مسلم کے دائرۃ اسلام میں داخل قرار پانے یا نہ پانے کا، سیاسی طور پر فیصلہ کرتی ہیں۔ اس عبادت کے

چنانچہ خود آپ کا اپنا اسوہ بھی یہی تھا۔ آپ نفل اور سنت نمازیں اپنے حجرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس ارشاد اور عمل کی سب سے اہم مصلحت واضح طور پر یہی ہے کہ گھر کی تنہائی میں دل کو پوری یکسوئی میسر ہوتی ہے، اس لئے نماز کا اصل مدعا حاصل کرنے کے لئے یہ جگہ زیادہ موزوں اور سازگار ہے۔ اس طرح یہ نفل نمازیں خشوع باطن کے حصول کی اس امکانی کسر کا پورا پورا بدل مہیا کر دیتی ہیں جو فرض نمازوں میں جماعت کی پابندیوں کے باعث رونما ہو سکتی ہے۔

اب اگر نماز کی فیض بخششوں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالیے تو صاف دکھائی دے گا کہ وہ کامل خیر باطن اور کامل خیر ظاہر، دونوں کی جامع ہے، اگر وہ باطن کو حق کی حضوری عطا کرتی ہے تو ساتھ ہی ظاہر کو اجتماعیت کے آداب سے مزین، اور نظم و اتحاد کی قوتوں سے مالا مال بھی کرتی رہتی ہے اس کے اس فیضان سے خواہ آج کے پیر وان اسلام کتنے ہی بے خبر کیوں نہ ہو چکے ہوں، مگر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب اسلام کے دشمن بھی اس سے بے خبر نہ تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ:

کَانَ مَسْتَمِ اِذَا سَأَمَى	(مشہور ایرانی سپہ سالار) رستم
الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِعُونَ	جب میدان جنگ میں مسلمانوں کو
الصَّلَاةُ يَقُولُ اَكْلَ عَمْرٍ	نماز کے لئے اکٹھے ہوتے دیکھتا تو
كَيْدِي يَعْلَمُ الْكَلَاب	کہہ اٹھتا، عمر میرا کچھ کھائے
الْاَدَابُ۔	جا رہا ہے، وہ کتوں کو آداب

سکھا رہا ہے۔

(مقدمہ ابن خلدون ص ۱۳۲)

سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً تَوْخِذُ مِنْ
أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرْذُ عَلَى
فُقَرَاءِهِمْ - (مسلم جلد ۱)

اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی
ہے، جو ان کے مال داروں سے لی
جاتی ہے اور ان کے ضرورت مندوں
پر لوٹا (کر بانٹ) دی جاتی ہے۔

اس ارشاد نبوی سے دو خاص باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس اہم عبادت کی جو غرض و غایت ہے اس کا ایک رُخ (خارجی رُخ) اسلامی معاشرے کے اقتصادی مصالح کی طرف ہے یعنی یہ جس مقصد سے فرض کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ملت کے حاجت مند افراد اپنی معاشی مجبوریوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لئے بے سہارا نہ رہ جائیں۔ دوسری یہ کہ طریقہ اس عبادت کا یہ ہے کہ مالِ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لیا اور وصول کیا جائے، اور پھر تنگ حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ مالدار مسلمان خود ہی زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دے دیا کریں۔ ”وصول کئے جانے اور تقسیم کر دئے جانے“ (تَوْخِذُ وَتُرْذُ) کی بات چاہتی ہے کہ لازماً کوئی ہاتھ ہو جو وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا فریضہ انجام دے۔ واضح طور پر یہ ہاتھ حکومت ہی کا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ ”وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا“ سے معلوم ہوتا اور دورِ نبوی و دورِ خلافتِ راشدہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا مال زکوٰۃ حکومت کے حوالے کرنا جس درجہ ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو خلیفہ رسولؐ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار کھینچ لی، اور پوری عزیمت کے

ساتھ فرمایا:-

وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُوْنِي عِتَالًا
مَكَانُوا يَوْمَ ذُوْنَةِ الْاِلٰی
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ
عَلٰی مَنْعِهِ۔

خدا کی قسم، اگر ان لوگوں نے اونٹ
باندھنے کی ایک رسی کو بھی، جسے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے
کیا کرتے تھے، میرے حوالے کرنے سے
روک رکھا تو میں اس کے لئے ان

(مسلم جلد ۱۔ کتاب الایمان) سے جنگ کروں گا۔

زکوٰۃ کے متعلق شریعت کے ان دونوں فرمانوں پر نظر ڈالئے، اہمات
محسوس ہو گا کہ اس نے اس عبادت کو بھی اجتماعیت کا سرچشمہ
بنایا ہے۔ ایک طرف تو اس کے مقاصد ہی میں دوسروں کے ساتھ ہمدری
اور مواسات شامل ہے اور یہ وہ عمل اور جذبہ عمل ہے جو مصالح
اجتماعیت کا سب سے اہم بنیادی پتھر ہے۔ دوسری
طرف اس عبادت کے طریق ادا کو اس نے حکومتی نظام کے
ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ جو اجتماعیت کی کامل
ترین شکل ہے۔ پھر اس نے ایسا اس حقیقت کے باوجود کیا ہے کہ زکوٰۃ کے
اصل مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غایت کے لئے یہ بات کچھ ناسازگار ہی ہو سکتی
ہے، سازگار کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غایت
نفس کا تزکیہ ہے (تَطَهَّرْهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا) تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو (.....) اَلَا
اِبْتَغَاوْا وَجْهَ رَبِّهِ (اَلَا عَلٰی) ظاہر ہے کہ اس مقصد کا تقاضا یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جہت
کو بطور خود دی جائے، اور اس طرح دی جائے کہ دینے والے کا بایاں ساتھ بھی یہ نہ جانے

کہ دائیں ہاتھ نے کیا اور کسے دیا ہے ؟ ورنہ کھلے طور پر، اور وہ بھی حکومت کے اقتدار، نظم اور ضوابط کے تحت زکوٰۃ دینے کی شکل میں غلوں اور للہیت کے متاثر ہو رہنے کا اندیشہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام نے ناز ہی کی طرح زکوٰۃ کی زبان سے بھی اپنی اجتماعیت پسندی کی شدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیونکہ عبادت کے اصل اور بنیادی مقصد کے متاثر ہو رہنے کے امکان اور اندیشہ پر اجتماعی آداب اور مصالح کو اس نے یہاں بھی ترجیح دے رکھی ہے۔

(۳) سونٹلا، تیسری عبادت روزہ ہے۔ یہ ایک ”منفی“ قسم کی عبادت ہے یعنی اس میں نماز یا زکوٰۃ یا حج کی طرح کچھ کیا نہیں جاتا کہ اسے دیکھا جاسکتا ہو، بلکہ کچھ خاص کاموں سے رُکا جاتا ہے۔ ظاہرات ہے کہ جس عمل کی نوعیت منفی قسم کی ہو، اس کو اجتماعیت کا جامہ پہنانا دشوار اور شعور اجتماعیت کی بقا و ترقی کا ذریعہ بنانا دشوار تر ہے۔ لیکن روزے کے سلسلے میں شریعت نے جو احکام دیئے ہیں ان سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ اُس نے اس منفی عبادت کو بھی اجتماعیت کا ”ہادی“ اور ”معلم“ بنا دیا ہے۔ حکم ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی متعین مہینے میں روزے رکھیں۔ ہر روز تقریباً ایک ہی وقت سحری کھائیں اور پھر ایک ہی متعین وقت پر افطار کریں۔ ان احکام کے نتیجے میں اس عبادت سے جو صورت حال وجود میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پورا اسلامی معاشرہ مسلسل ایک مہینے تک ایک منضبط تربیتی کیمپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ہی فضائے عبودیت ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب تک چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک ہی حالت ضبط و ریاض ہوتی ہے جو فرد فرد کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ کیا وہ معاشرہ، جس پر مسلسل ایک ماہ تک ایسی غیر معمولی یکساں ذہنی فضا اور یکساں ظاہری حالت طاری رہے اور جو پورے کاپورا ایک تربیتی کیمپ بنا ہوا ہو، اس کے افراد کے ذہنوں میں

اگر غور کیجئے تو دوسری عبادتوں کی طرح یہاں بھی دکھائی دے گا کہ حج کی جو اصل غایت ہے اس کا حصول کسی اجتماع کی ضرورت سے یکسر بے نیاز ہے، یہی نہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے وہ اس کے لئے نامساعد بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تنہائی کا سکون اور یحسوی کسی ہنگامہ اجتماع کے مقابلے میں اس امر کا بہتر موقع فراہم کر سکتی ہے کہ انسان کعبہ اور اطراف کعبہ کے شعائر اللہ سے ایمان کی تازگی حاصل کرے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ حج اجتماع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتی ہے کہ اجتماعیت کی دینی اہمیت بتانے اور ذہن نشین کرانے میں دوسری عبادتوں سے وہ کسی طرح پیچھے نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے ان سب سے آگے ہی ہے۔

اسلام نے اپنی عبادتوں میں جن اجتماعی آداب کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی ہے ان کی ضروری تفصیل آپ کے سامنے آچکی، اور ان کے اندر ان آداب کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اس کے بعد آپ کا اعتراف اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ ان عبادتوں میں اجتماعیت کی روح جس حد تک اُتار دی گئی ہے اُس کے آگے کسی اور حد کا وجود عملی امکان سے باہر ہے۔

یہ ہے اجتماعیت کے نقطہ نگاہ سے اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں کا جائزہ۔ اس جائزے کے بعد یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہو گا کہ اسلام میں اجتماعیت کو جو بلند ترین مقام عطا کیا گیا ہے اس کی نظر کسی اور مذہب میں تو کیا، کسی اور نظام میں بھی نہیں پائی جاسکتی۔